周易本義註

周易本義註卷之五

新會　胡方大靈撰

嶺南遺書

繫辭上傳

第一章

此章與下章皆言作易學易之事但此章言先天卦畫與學之大體下章言後天詞占與學之條目

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地古今之事物一陰一陽盡之矣然此陰陽也有對待之體焉有附麗之處焉有分別之性焉其處有當否其性有優劣焉且陰陽之中又有陰陽焉若此者皆易中所有而非宇宙所本無也易豈妄作者哉　天尊地卑者陰陽既分兩邊不相混雜也然後陰陽之體定矣以清虛爲體故能尊以重濁爲體故能卑言尊卑猶

粵雅堂校刊

言清虛重濁也故是分陰分陽處形氣俱有清虛重濁
天尊地卑猶云有尊而爲天者有卑而爲地者　象
者日月星辰此即是變化而復有往來旋運形
者山川動植此即是變化而復有吐納生成

是故剛柔相摩八卦相盪

上節言易本造化而作此三節言易作而造化在其中
此節言易作下二節言造化在其中　非剛柔無以
象陰陽非摩盪無以象陰陽之高卑動靜
等故作易不能已于此　剛柔即奇偶

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

以下二節言摩盪而易之變化備于是天地間之成象
成形者莫不在其中見易之包舉無遺欲求理者不須
求之易外也　聖人仰觀俯察見一切事物不外一陰
一陽之變化故寫一陰一陽之變化而一切事物畢舉
矣　雷霆是聲之屬風雨是質之屬運行是氣之屬而
小寒暑是氣之屬而大　日月是日月而日月之運行
則是晝夜重運行二字　自復
至乾爲陽息自姤至坤爲陰長

乾道成男坤道成女

乾知大始坤作成物

此以下示人學易之要　學者須學天地而天地在易則學天地者學易而已學易有要學乾坤而已學乾坤有要學易簡而已　二節推明易之理不外易簡　此節先拈易以乾坤而由乾坤推出始成下節又由始成推出易簡　乾坤統詞究其精切則易簡非分兩層　氣有精粗則其所以爲始成易簡者不同而皆是始成易簡則同也　通章文勢於此處分上下截承上截轉下口氣似云天地即易易即天地故學易即學天地矣而學易者何學乎易括于剛柔則學者學乾坤而已男女成于乾坤則知乾坤者知男女而已　男女知始作成者也而男女是得乾坤之道者則乾坤之道物之所以知始作成是也　易之成象者人已非象不能學易之成形者人已是形不待學其能學而待學者易中形象丙之理也　成男之中有道焉知始而易是也成女之中有道焉作成而簡是也上節言物此二節言物之事也　知始作成言乾坤之體段規模是其然易簡言乾坤之機趣意思是其所以然此即男女之乾坤以例明一切乾坤二字即當理之名始成易簡其實也　男知始女作成以此推之可知在在之乾坤皆如此　人物必有始有成則有知之者此是乾人物必有

物有物必有成之者此是坤　此節結語口氣猶云以
此觀之則能作成而不能知始者失其乾矣能知始而
不能作成者
失其坤矣

乾以易知坤以簡能

承上節轉下口氣似云而乾坤又不但知始作成郎是
也　合乾與坤總是氣之一動但一回動只是初頭用
力後節便不用力故分出乾坤來　設使一動不再動
則坤後無乾一動之度短則乾後無坤　健而動者用
力而起順而靜者不用力而任　健而動則有始極健
而動則始易順而靜則有成極順而靜則成簡　健而
動處便是乾非乾是一物而又有健動之能也下句做
此　健動者從時理而不已順靜者從陽氣而不爲
前動之中已有成物矣使此氣不化濁還爲清或與物
俱化而歸于無則後有感不能動矣所以易爲者無此二
敝也此動之初已有成理矣使有別物之奪而要改易
此理或有別物參而要增減此理則便有爲而不能
靜矣所以簡者無此二敝也　有易知故有簡能必之
誠至能輕易其事則其事不得違矣此坤所以統於
乾
也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

以下方言人所以學易之道　承上轉文似云易不外始成易簡如此然則學易者當　如何其唯由勉強易簡以至於自然而已　此節勉強求得下節自然已得易即忠簡即恕　天命之心有感必動不能動者非天命之心也人安能知反是則易知率性之事循易之動他有動者非率性之事也人安能從反是則易從二句似指示人于易知易從求易簡　學易在致未發之中學簡在致已發之和　易就心言　心不能強做乎人人亦不能有與于已故只可相知　簡是就事言事能強做乎人人能有與于已故可相從　易知則有親四句又言易簡學之易成以勉人學　可久非憑人自信以同人可驗已性之真以已性之真得可久也　聖賢率性之事至于育萬物贊天地亦要有人分任方成功故以易從為有功　可久二句又言不待已得即學時已可貴以勉人學　賢兼易簡而又久大說理尊則比一切理為聖久大則尊理之不久大者又不如也　德體也不分大小只分久暫業用也偏全不定故有大小　賢人未為成人也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此言學成之候　已前是學爲易簡至此則居然易簡不待學也　學易簡則易簡猶與我爲二二未是得且恐有學疏時則天下之理未盡得也得字一層天下得一層　此由上節事達于一閒而至于神聖時也

第二章

旨見後註

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

此二節言易所以有詞占　此本所以爲詞然有下節事則併所以爲占矣　此聖人指文周設陳也　觀象者觀其何所像兼陰陽內外上下比應承乘言

剛柔相推而生變化

此言上節之詞所以卽爲占　此以蓍求卦之事自此而得卦則詞卽爲占矣聖人本將教人以此而以其詞爲占故係詞衆人得聖人教以此故以此求卦所以註曰聖人所以云云者也　平居從觀衆理或于一理有

未明臨事專觀一理反于衆理有可通心用于多與用于少之有難易也故君子亦須更玩占至衆人心非臨事不誠則玩占益得力矣　剛柔故能似物變化故能盡　揲蓍所値不離書中之卦爻故曰卦爻然書中之卦爻陰只是陰陽只是陽唯揲蓍所得之陰陽則有老少之不同故同値一卦爻而有變化　推盪者有人以老數得乾初九則推去陽而陰盪其上遂成姤卦又有人以少數得乾初九則又推去姤之陰上而盪以陽還成乾卦也有變則不變老對之亦爲變矣　陰陽原是相推所成則卦爻亦原是相推所成教人以此求卦溯易之本求之非于書外有所增事也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

此言係詞之該而切言詞而占卽在其中　言失得憂虞是切偏言失得憂虞之該　理可旁推反推故占得一爻一卦而于失得亦該也　謂卦爻有人事失得憂虞之象而吉凶悔吝因之係所以謂之觀象係詞　憂虞只是將因未因之將悔者于此轉吝者于此遂吝恥辱也趨凶之事不啻是辱趨凶之愚亦是辱

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極

粵雅堂校刊

之道也

此言觀象係詞所以能于人事該切之故　變化剛柔本象三極之道故卦爻是剛柔變化所成則觀象係詞卽言三極之道　三三極皆以進退爲始以剛柔爲終故進退晝夜之象卽三三極之道之象而所以象得三極之道盡者以卦有六爻也　剛柔見天物萬物之統六爻見天地萬物之分　動卽變化兼方變化與變化之既成言　變化剛柔是揲蓍所得之卦爻而不離所設而觀之象聖人觀象而係之詞卽觀變化剛柔而係之詞也而變化剛柔是三極之道則觀變化剛柔而係之詞卽觀三極之道而係之詞也此所以該而切

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

承上口氣似云在書則爲象在蓍則爲變詞以象起卽以變起也象以詞明卽變以占明也而其關于人事深切該備如此故盡人道之君子必得力于此爲　是故二字統貫兩節　此言君子有親易之本體是未見易時事而下節方言學易之工夫　體無私欲者則悅理義　凡事居乎理卽是居易之序　凡事玩乎理卽是玩易之詞與下節實言易之詞變不同　言詞卽統變之易雖不學易亦能得理而居之玩之然不如求于易之易

而無遺故一見易卽如下節所云　爲居安故樂玩玩
總因居起欲知以爲行地也　序謂大小輕重先後本
末之
類

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

是以自天祐之吉无不利

承上口氣似云唯其有親易之本體故見易則篤好而
力學之　觀象玩詞觀變玩占總是上節玩詞一義皆
致知也居之志在此前居之實在此後　觀變是臨事
加審卽大學之慮　自天句言行無不善卽上章久大
理得之目也
不重吉利

第三章

此勉人信從卦爻詞之意　筮者卦爻出自鬼神在
後詞出自人在先或疑詞未必是卦爻之意不知此
理無神人先後之閒故詞
于卦爻深切著明如此

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

此節言卦詞與爻詞不同例　以言象者言變則況以
言變者言象則爻　筮得六爻皆不動則占彖筮得有
動爻則占爻　三畫始成象例見說卦象故卦稱象
爻言變如只是一乾龍而在初以及在上各爲一時義
是一象之變爲衆象也
言乎是深切著明之意

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

此節言此卦爻與彼卦爻詞又不
同例末句善字上有言乎字省文

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

二節言詞之爲功于人者大　詞含畫中而人不能見
後世聖人拈出而後畫之意行于人明迹之功每大于
聖作皆此類也　是故二字口氣似云由是觀之故詞
與卦爻蓋並不可偏無者也有貴賤大小而後吉凶悔
吝无咎有所據以取信有吉凶悔吝无咎而後貴賤小
大有所宜而不隱也　存乎二字是不可無之意　有

以上爲貴貴如家人之上爻是也先後之分也有以中爲貴如家人之五君是也主輔之權也有以內爲貴如泰之內君子是也親疏之勢也大小物也貴賤時地也以是物處是時地則吉凶悔吝无咎生矣　爻之大小亦從卦定陽卦之陰亦陽中之陰陰卦之陽亦陰中之陽也　列齊辨言易爲人列齊辨　物定時物不齊而定則齊故以定爲齊

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

憂震言易使人憂震也　存乎介存乎悔謂存乎因其介悔而加之悔吝无咎之詞　悔吝之詞所以能使應得悔悔吝之人憂者以此悔吝之詞加諸其小疵也假惡已成而後加以悔吝則小疵者自謂未至此而自安矣惡未動而加以悔吝則小疵者又謂已過此而自棄矣　憂者憂凶

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

此原聖人係詞爲有功於人而起以見有功于人之無疑也　是故曰氣似云及物之功在詞如是故聖人不能已于詞也　有險易各指所之皆見不憚煩之意

第四章

此章言學易之極致是聖人之學也

易與天地準故能彌綸天地之道

此節言聖人學易之始事　以下學易是于易中學天地而其始則先意中以天地之道安置在易內而後向易學之也　此節是以議論代紀事之文蓋提出其事在言前而從而議論之也　言前是聖人以易彌綸天地之道詞面是論以易彌綸不錯　以易彌綸而易果能彌綸是不錯與天地準則推明所以能彌綸之由也

口氣似云聖人學易之始則先以易彌綸天地之道矣而果能彌綸也何也蓋易與天地準故也　易與天地準是將易與天地兩邊看天地邊有此道易邊亦有此道也是二之一彌綸天地之道是單就易一邊看將易之道當了天地之道也是一而二之　彌者以易之體統盡天地之體統是天地之體統包舉在此也綸者以易之節目盡天地之節目是天地之節目條析在此也　以天地安置在易中則易收納天地在其中矣與下文以易收納天地于身不同　聖人于二三端處悟得天地之道其體統不外陰陽其節目不外陰陽之交

易變易又見易正是如此干是信得天地之道在易中此卽安置天地在易中也此是虛想之事與下文學時實遇不同

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀

上節言天地之道盡在易此以下言聖人學易盡學天地之道　此節以學易知盡天地之道首二句猶云格物是故以下猶云物格　仰以俯以猶以仰以俯　觀察者觀察其陰陽也陰陽　有對待相禪交別一氣二氣觀察有不到未可謂能觀察下面無不知是觀察無不到之故也　幽明是對待之陰陽始終是流行之陰陽物變是陰陽之交別　陰陽皆有始可原有終可反死生是一氣之陰陽鬼神是二氣之陰陽二氣之交分之卽各一氣之始二氣之別分之卽各一氣之終

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁

行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此節言以學易得盡天地之道　天地之理天地有所以得之已者卽人之性也性之行而不已命也性盡則與天地之得此理同矣至命則性無不盡與天地之得此理僉無不同矣　性本能爲命盡性大槩言之至命推極言之也非有二事　悟得易之無方無體而洗心致虛以似之則性盡矣　用不離體前言易之彌綸卽并其體言之矣故此二節亦是從易學之者　與天地相似故不違言其不違出于自然別性于學也　相似謂　天地之理實得于已不違謂不違天地之理兼知行言　此句虛下文方言其實　下文皆言不違而相似自見上面非相似不能不違至此也　前之所知而弗去則爲此之智學知之知卽智性之用但蔽未去則體未復而所知有存亡行止萬物謂萬物之理　智之過者穿鑿索隱必不可見諸行事可見諸行事則非智之過矣　智周道濟言智仁能盡道之常旁行不流言智仁能盡道之變　旁行者行以智奇也不荒言智以仁奇而實正也　樂天知命是知及于幽微安土敦仁是仁近於自然智　合看而不可以人爲故有精粗無安勉仁分看而可以人爲故有安勉無精粗　樂天者知天之樂而以樂視之也是言知之透不是言能循天

天理者素位之事既樂乎此則不樂乎出位之事矣不樂乎出位之事又何至欲去此位得彼位而憂邪知命之常則又有以自信而不憂知命之變則又有以自分而不憂　天理之事有自若時然知其爲天理則有是非以易苦樂而不覺爲苦如夷齊之餓是也安土者其仁隨處不改甯可困窮不可稍害人以自免也

安是仁安不待離去稍不安便不是敦不待處處不安但一處不安便不是敦安土正敦之極也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此言至命之事即本上事進而廣言之也　化物之理學知時可及然比人事益疏遠非智仁之至不能知之弗去行之無餘也　天之所爲謂之命化物之是天之所爲而非人之所能造也故曰命能贊勳之是能有事到命上故曰至命　人用物以爲人處亦算人事唯正爲物而爲處方算成物　晝夜句是伸明上二句事是无方體之証上二句皆兼知行此句言　知以統行從化物之是晝夜看出範圍曲成之是通知　晝夜取陰陽迭運不窮非僅取兩有通亦是與無窮非但不偏于陰陽之謂　晝夜是命之無方體通知是心與命無方

粵雅堂校刊

體　知幽明等之知是知知新之知此知知是藏往之智
虛故圓體圓故用變神圓也易變也體不可寫書只寫
得用故止名易然唯神故易則易傳而神在其中矣
神易是道在天地是氣之爲道在聖人是心之爲道
天地之氣時而作陽之情狀時而作陰之情狀是無形
體也其主宰不落于陰亦不落于陽故能然是無方所
也　知此是聖人用易書以爲神易也註云而後可云
云謂書無迹事有貌神易在書人不能見聖人學來措
之爲實事而後人能見之也　此句詞面以聖人証易
意實言聖人是學易得來唯學易得來者因之可以見
易言可以見易卽言
是學易得來者也

第五章

此章離易而言道欲使學者知道然後能見道于易
也　此二章總申道盡在易之意易其至矣乎章則
申聖人用
易之意也

一陰一陽之謂道

道者天地事物必由之理　陰陽是天地事物一陰一
陽是陰陽之理卽天地事物之理　道先陰陽而有有

陰陽而後此道有安頓處

繼之者善也成之者性也

此二節卽人上指道謂人初是一陰一陽以爲道及其後累于見不見而後不能然耳　繼成二句本欲就氣指點一陰一陽而卻以理之繼成爲言者蓋謂理氣不相離氣有行止故理有行止言理之行止卽二氣之行止也　之字卽指一陰一陽之道　繼者天地已有此道後造爲人之此道如一事已畢又繼爲一事也　成者造人之此道成也　善字依註說卽下文仁字仁　似體善似用可欲之謂善　可欲處是仁之發出來者也事之善惡動而後見故行時言善止時言性性只是天人之定之稟未著其善惡也　繼是一陽成是一陰繼雖天之事而天者人之始故卽言人之初以一陰一陽爲道　天自成時是一陰繼自一陰而一陽也　猶云繼時則此道流示其可欲而爲善成時則此道凝定于人中而爲性　人卽此氣之分此氣不能外一陰一陽以爲道故分合皆然也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故

君子之道鮮矣

有理而後有事物仁者雖謂之仁而已未嘗无靜知者雖謂之知而已未嘗无動百姓雖不知而日用則亦有動靜也故此節无害于成性之說同此氣之偏但成性之初未有物感故雖偏不爲累有形以後物感由偏而入斯爲累矣見之之字卽指道所見之仁智原是道之偏非道外物也其見之也見其偏而卽謂之是偏也仁智百姓之陰陽是對待之陰陽前後一陰一陽皆此陰陽之流行也質生於道靈乃通也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

此二節卽天地上指道顯藏二句言一陰一陽已畢以下又言一陰一陽之明而確也多則明誠則確盛大見多盛大出于無心見誠繼善成性皆天地生人之所爲此已可見天地之一陰一陽然其事猶微不若觀于歲功生物之明也顯是天地之道顯藏是天地之道藏天地是已成對待陰陽之質乃道之渣滓其中有一陰一陽處乃所謂道顯藏者對待陰陽之一陰一陽也一天地方爲仁時則天地之道可見故曰顯方爲

用時則天地之道不可見故曰藏　造化之功卽生物
成物　機緘皆握多于少含動于靜之物用謂機緘之
妙者謂保合太和時正握多于少含動于靜也妙卽指
此非此又有一妙處猶功卽指造化之迹　憂者慮所以
使物出入也一憂出一憂入便是聖人之一陰一陽
一陰一陽之迹不多見則驗道未明迹不自然則以爲
驗亦未眞無憂則道之眞驗盛大則道之明驗也　道
先有在天地之間氣之无心者氣自順道有心者以氣
順道然既有心則无以見道之不是心爲也　盛大之
至兼頂鼓萬物與无憂鼓萬物是盛大之至无憂是盛
大之所以然之至事同則以勞逸分至次逸者有餘于
此之意故量似過於勞者也　智仁未盛大亦未兼盛
大聖人亦兼且盛大但少遜天地之　鼓萬物且有憂則
遜天地之逸故可見至者莫若天地　同是一氣何以
天地无心聖人有心蓋氣卽有心但氣靜時心亦靜氣
動時心亦動靜不見有動方見有也氣在天地尚靜及
生而爲人乃動矣天地之鼓物何嘗不是　動此如人之
寐中血脈喘息未嘗不流行而終是靜也　聖人之順
道心所爲而所順
之道非心所爲

富有之謂大業日新之謂盛德

粵雅堂校刊

此節只上節釋義不另爲段落　謂藏用是業之化矣何以猶謂之大業以富有必發爲大業故謂之大業也顯仁是德之發矣　何以猶謂之盛德以日新必本于盛德故謂之盛德也　陽生陰故日新後有富有陰生陽故富有後有日新富有謂之大業日新謂之盛德即此可見一陰一陽之義

生生之謂易

承上四節而結言道之是易　謂萬物統于天地世事統于人上四節將天地與人槩觀之眞足見其道之不外一陰一陽矣一陰一陽生生不已所以謂之易也　易之爲書乃載此道者故易之名亦不易焉

成象之謂乾效法之謂坤

此下三節取易者玩出神來　承上轉交似云是謂也謂之易猶未盡其妙也猶有可就生生之迹玩索而得者焉不獨人之貴天地之大也雖一事一物之微其一陰一陽之生生皆可得而觀也　此二節與下論浸潤之謂第二段相似是一事而再舉之詞但末段舉來是揭出其易之狀此舉來是揭出其神之徵　成象效法極數通變與前面繼成總天地顯仁邊事是陽中之陰陽也

極數知來之謂占通變之謂事

事之失可轉爲得危可轉爲安是變也行事者使可轉爲得者竟轉爲得使可轉爲安者竟轉爲安是通其變也變卽所謂來者通者疏而行之也

陰陽不測之謂神

結明易者卽神　无體之謂易无方之謂神然唯體无方故用无體今核　其用果无體則體之无方明矣　通結口氣似云道不外于一陰一陽之易與神如此故易寫一陰一陽卽神易盡在其中而聖人可于易得易與神也

第六章

此章就易言道使學者就易觀道而後眞見道之在易也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

此節虛言備道次節推明所以備道末節實指其道

此節首句統言以下析言 廣大是易中事物道理之

度量 三節廣大只是一義唯次節是離易懸起言者

與後就易言者不同耳 此只言事物道理廣大未知

是甚事物道理至末節方指明此廣大之事物道理即

一天地也 廣謂多蘊多歷之闊大謂外體張覽之偉

陽一而實陰統于陽故廣必會為大陰二而虛陽麗

于陰故大必分為廣 下三句正申明廣大合遠邇天

地之間渾淪看則大闊歷之則廣矣 遠邇兼時地言

遠邇無定在如天地以天地為邇人物以人物為邇

古以今為遠今以古為遠是也 靜正承遠者言謂遠

外又另自有邇不須古將遠者假借融通而後有邇亦邇

者另自為邇不曾假借融通以為遠也 來去皆是動

靜者無來去也質實方是正正者至質實也 必說靜

正者恐人疑卦爻有限不能詳盡也不知剛柔相摩八

卦相錯天地古今總此一局輪迴不已耳 靜正二字

己并遠言之而天地之間亦可推矣

遠邇偏舉兩頭天地之間悉舉中央

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

此節推明乾坤之所以廣大以申明易之所以廣大是
以二句只言乾坤之所以廣大非言易之廣大自乾坤
生也　承上轉入似云不禦靜正皆備合之所謂廣大
也然易象乾坤耳何以能廣大如此蓋易象乾坤而乾
坤固能廣大者也　易只象乾坤者上節卽隱言易象
天地四時日月至德　故必推明乾坤能爲天地四時日
月天至德而後易之能象天地四時日月至德明也　遠
邇天地之間只廣大之目言廣大則遠邇天地之間在
其中　廣大之實合之則爲天地析之則爲四時日月
至德　乾坤卽二氣二氣皆以靜且專翕而能動且直
闢所以成象成形數衍無窮而此理亦隨之　數衍無窮
下文天地四時日月卽形象至德卽此理也　一而實
者不開以納物徹裏皆自已二而虛者開以納物　中央
無自已也　納廣大卽暗指天地故註以天地釋之　凡
物氣熱成質而氣復周流其中凡事意凝爲迹而意復
貫注其中皆天包地外氣行地中之義也　槩言之則
乾是一動坤是一靜細言之則動中又分動靜靜中又
分動靜乾之動時尚有坤之靜時坤之動時已是乾之
靜時是以造化無息不然則乾坤有俱靜時便無物矣
靜乾之靜專讓陰極也陰極則陽生故動直坤之靜翕
讓陽極也陽極則陰生故動闢
直者行之鋭也闢者形之敷也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德·

此節承上節推明易能廣大應首節覆言而結之承上文轉入似云乾坤能廣大如此故易象乾坤即廣大之象也　廣大配天地猶云易之廣大即天地之廣大之乾坤之動合之則爲天地析之則爲四時日月天地四時日月所具之理則爲至德故易象乾坤即象得天地四時日月至德也　湊合衆陰陽是天地將陰陽之流行者分析之是四時將陰陽之對待者分析之是日月至德則陰陽所具之理也湊合衆畫是廣大畫前之推盪是變　通畫後之散布是陰陽畫中所含之吉凶悔吝是易簡　自此之彼爲變變已成爲通已成則彼此通之爲一也　陰陽易簡雖就詞言而詞只發象之蘊則猶之象耳　註云所言陰陽之說非判論陰陽之詞乃稱謂陰陽之語也　義如剛柔明暗大小強弱舒慘善惡之類皆陰陽中理必如此者故曰義猶一句書其義則不止一句也　日月是陰陽成象之一端舉以該凡成形成象者非專言日用也　卦爻有不易簡者聖人正以凶吝之詞發明其不易簡然由其爲易簡之反可以知易簡則皆示人以易簡者矣　盈宇宙間總一乾

坤之動乾坤之動初甚易簡其不易簡者所乘之時位變失之也　首句與首節同首節遠邇三句是將此變通三句析言此節變通三句是將首節遠邇三句析言其物　知盡天地日月四時至德是無餘知事盡天地四時日月至德是無餘事故易可以崇德廣業天地四時日月是必然之物至德是當然之理知其必然則能爲之防知其當然則能立之極知爲之防立之極是崇德已爲之防立之極是廣業此節所謂窮理盡性至命也

第七章

此章卽申言與天地準章之意彼詳言此約言也知崇卽窮理及盡智之性禮卑卽盡仁之性而至命既盡性之極致是至命亦卽在崇卑中也　未知時致知是窮理既知後致廣大以致不去卽是盡智性

前節以工夫言後節以效驗言前節是言崇德廣業後節是言德崇業廣也　自成性說起是聖人之學與君子之玩詞玩占不同

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮

卑崇效天卑法地

至謂爲道理之盡頭處卽崇廣之極更無道理出其外者也所以能爲崇廣之資 夫易至末總解首句知崇三句解所以崇德句 理盡于易虛懸之爲理麗于事則爲禮知得易盡便是知盡了理行得易盡便是行盡了禮 崇德卽崇智廣業卽廣仁智無爲隱于心故專言德仁有爲成于行故兼言業業德之發非離德也 識藏往不去故以全體之日積言崇情隨感而化故以逐節之篤實言卑 理受于已故崇者崇于已事受于世故卑者廣于世 知崇句承上似云聖人何以能以易崇德而廣業乎蓋學易卽窮理循禮而知崇禮卑也 崇效天二句補上句詞所未盡謂學易不獨是知崇禮卑而且崇卑之極其致也 此是成性以後加以存存工夫下文成性句正承此言勿說錯學者身分

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

此節言效驗至于效成而後見易之至也 承上似云使聖人以易崇德廣業而德不崇業不廣則易不足以爲至矣而豈有是理哉 非崇德廣業工夫則以之崇德廣業而德業未必崇廣 成性二句猶云學易眞是效

天法地　效天法地則貞是崇德工夫而德斷可崇業斷可廣也　假使天下無易聖人亦自會做存性工夫而既有易則聖人但學易便是不待增設矣　成性存存是承上節言之非進一層事猶云如是成性存存也聖人之性本是已比他人之性堅脆不同當不存之亦存不則術存之亦已存然縱爲過危之論謂非極存存之之功不存而如上文所云亦是極存之之功矣　道義謂身有道義知得道義行得道義是爲身有道義門則所以有道義之由來也　聖人窮理循禮是順導其智仁之用而智仁之用常行則心之蔽累無從而人便是存性至于性常存則智仁之用又常行便是道義矣

第八章

首二節原卦爻所以有用四節正言卦爻之用五節發擬之凡　爲人脩言行之資者卦爻之用也象物宜行典禮所以爲人脩言行之資也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

此以畫言　註云卦之象卽兼爻在合六畫爲卦分之卽六爻也　聖人指伏羲　心虛而靈是聖人所以能見能擬能象者有以之有指有此下節亦然　後而擬議只擬議詞而詞緣象而係詞於人該切故足爲人言行之資象能該切故詞能該切詞之用卽象之用故兼象言之也　賾指物形氣性才皆物　形容之眞處乃恰可是此物處謂之如此乃宜所謂物宜　如擬諸天之行而見健是其宜于是畫一而實之畫以象其物宜

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

此以詞言　正文言爻卽兼象象亦總括爻之義也　聖人指文周　動指事作爲言語皆事　觀其會者初觀其理之大段也又隨觀之則大段中又有衆理相牽相礙于相牽相礙中各看出一理之所以恰可處則一理可以獨行如一族中一筋自有一筋之虛地可以旋轉是謂觀其通　如民初看只是宜愛徐看見愛之之法有患有威徐又看見惠以民發時而宜威以民玩時而宜則威惠不相背而可行是也　族者衆筋聚作一團虛者各筋有間罅處

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

此結明上二節之意　不切于人則雖善不能資人不善則雖切于人亦不能資人今象切于人詞本象而係又爲至善此所以有爲人資之用也　言賾指象象立時卽命以名首節象該名言　賾則易汎汎則一言亦可厭皆象物宜則無汎無汎則無羨餘安得厭　上節動字指事此動字指理事變動理因之亦變動故皆曰動　動則易雜雜則有外入而混之者不覺皆行典禮則純一純一則不容好安得亂　二句總結皆是象物宜行典禮是切于物而又至善也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

此節口氣似云象爻是象物宜行典禮如此故有其用也其用在爲人言行之資蓋人言行所當必擬議而擬議之則變化成者也　不是爲人言行之資則言行不必擬議之擬議之亦無成今言行必須擬議擬議則有成以其足爲言行之資也是意言卦爻足爲人言行之資而以測詞托出之　擬是心揣摩之議是心討論之總玩索之意也　擬議雖是玩索詞占中之義蘊然詞生於象變不辨象變無從得曉詞占故觀象觀變皆擬

粵雅堂校刊

議詞占工夫也　在書則爲象詞筮時則爲變占首節言象卽該變炎節言詞卽該占　二句言人必當擬議言擬議不是徒勞是所以成其言動卽言擬議則有成也　變化卽言動易言動以變化言無不可成也　言動動多乃見是變化　言動了而不善亦不算成

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

此以下皆孔子身爲擬議以作學者榜樣　日氣似云如何是擬議如遇此爻則口心思維曰如此云云此所謂擬議也　千里應一段是爻言中意千里違一段是爻言外意言出乎身以下又覆思明其言之確然可不愼乎是爻言後意　樞機是運內物至外之器非直比言行爲動外物之具也　已之善惡以言行故及于物

善惡及于物而後有榮辱之報故樞機之發爲榮辱之主　應違卽榮辱應違有深淺自无怨惡至富貴皆應自怨惡至困亡皆違人之盡量卽是天地

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

君子之道云云總是異不害同之意

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

苟錯諸地云云總置身當擇其處之意　鶴鳴節以人之應違見當愼此節以已之得失見當愼　愼言行是此身之地愼之極是此身之茅有此節之愼而後有言行之善　茅非薄薄云者以有地在則所加安無多也　用以得无咎是重　此句申明藉茅所以爲愼之至可重也以上言錯物以下言錯身　斯術卽愼之至

慎又操持此至慎使無寬弛也連鶴鳴節看來慎有三層

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

此節總持滿貴謙之意　不伐二句汎釋勞謙二字未粘九三身上語以句方釋以勞謙稱九三　唯恐形人之短忠厚之謂也此猶知其勞而不忍伐爲人如爲己仁厚之謂也此併忘其勞而無可伐　方事之謂勞事成有利于人之謂功　功從勞出勞功之由故爻以勞統功孔子以功統勞　德言盛以下釋有終吉口氣似云何云有終吉蓋德言盛云云也言凡人德期於盛禮則期于恭蓋恭乃所以存其位也而今所云謙也正致恭以存其位者也故云有終吉也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此節正與上節反對是處處畏盈之意

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

鶴鳴白茅二節言言行要善此節言善亦須以時發也鶴鳴二節是循事物之理此是循時位之理鶴鳴二節就修己言此就爲人言

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

勞謙亢龍二節言本分不可盡居此節言非分不可少貪

第九章

此章專言卜筮之事聖人之用易不待卜筮而易之功及凡民則必以卜筮筮法不尊不足以聳凡民則易之功息矣故聖人必詳言以尊之　前五節言筮法用河圖之數天一二節言河圖之數大衍三節言筮用此數六節言筮法合兩卦爲一七節言筮法分一卦爲兩八節言筮法具變卦于正卦九節單言筮之功十節合言數筮之妙

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此節是檢點河圖之數多少奇偶一二三四等字紀多少也天地二字紀奇偶也五以上先檢點內層六以下復檢點外層口氣似云此一也而是奇則天而一也餘做此　其爲五行之數與四象之位數節中皆未暇及不得預說

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此節推明此數是五行之數　五行是五段事物今數
亦五段已可想見是五行之數五行是相得相合事物
今數之位置亦相得相合益可想見是五行之數然此
猶是五行之數規模大致耳一六二七三八四九五十
乃其數之親切本體及稽相得相合者又是一六二七
三八四九五十則爲五行之數無疑矣必一三五七
九順積之而後成二十有五今將天之五位左旋而察
之乃是一三五七九順積則是二十五矣必二四六八
十順積之而後成三十今將地之五位亦左旋而察之
乃是二四六八十順積則是三十矣此自一而一三五
七九順次彼自二而二四六八十順次則是相得者恰
是一六與二七三八四九五十相合者恰是一與六二
與七三與八四與九五與十矣則真是五行之數矣
所以見是五行之數總在此二句下一句只稽明確是
二十有五三十耳二十五三十合則是五十五今積
算之是五十五則前之見是一三五七九與二四六八
十不錯矣　所以成變化行鬼神猶云是五行之數
陰陽以此數布運宇宙中則變化成鬼神行故曰所以
成變化行鬼神　五行非一變一化則一化一變所成
有陰有陽故有變有化陰陽有此參差之數故變化有
五　變化皆轉換之意然變是化之初屬輕細化是變
之終屬粗重故陽言變陰言化以陽清陰濁則其轉換

之迹有隱顯也　水是陽從消而初長陰從長而初消所成故是一之變所生六之化所成陽不長無水陰不消陽亦長不得餘倣此　五行自其所以然言之則是變化自其已然言之則是鬼神陰陽之顯仁是伸而爲神陰陽之藏用是屈而爲鬼木神也火神極而含鬼也金鬼也水鬼極而含神也土前半神後半鬼也　土中分五行兼陰陽而陽在先陰在後故亦以陽爲生數陰陽總一氣之動靜因動靜有消長遂有五行水靜始消而動始長靜多而動少也木動又長而已兆消靜又消而已兆長動顯而靜伏也火動始消而靜始長動多而靜少也土動消餘半靜長成半動靜均也金靜又長而已兆消動又消而已兆長靜顯而動伏也由動之靜有土爲間由靜之動則無者氣之性陽有餘陰不足動易長而難消靜則易消而難長也由是言之則木火中動之動更多于金水之靜木火中之靜更少于金水之動至土之前半然後動與水之靜等少靜與水之動等多添土之後半而後金中之靜與木中之動等多金中之動與木中之靜等少也　五行即四片之說土前藏木之火後含金水仍是四片也　此木是中央之土與四陽之土不同春夏之交是未後又于申上加此土也陽有餘陰不足木先透於冬火先透於春此土占于秋秋冬二季原不如春夏之全此土之後亦不如四季之長也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

以下方言筮法　先見散之爲一二三四五六七八九十積之爲二十有五三十都包在五十中而變化鬼神之數卽不出其外故用之以衍天地人物之事　蓍草適符五十之數則亦包五十之所包者在可以衍出變化鬼神然先知圖數故知蓍是如此所謂明于天地之道是與神物也　此節只言用圖之五十而五十中包一切變化虛一兩三四時再閏等皆是變化則亦皆是圖中之數而爲兩爲三象四象閏皆是用圖數也　衍布也大衍者大布天地人物之事也故揲蓍名大衍五十則先板定有平分之數在虛其一乃無此敝要圓而神則不得不如此故日出于理勢之自然　四十九分之則又板定不平而人欲不平之意得附而行矣掛一者所以去此人之意如是而復不平乃鬼神之所爲也　四十九去其一則一半應得二十四矣故以二十四求之而觀其于應得之數有餘不足也　兩揲之奇共爲一營之數是同宗共事者前奇不遽歸之小刻者

待後奇與齊歸也後奇亦不遽歸之小刻者會前奇與齊歸也以此見同宗共事之意故有扐之法　再而後掛謂一掛之後有再扐猶云一營有再再扐也　天氣須六十二箇月方還其本直之月如返而復往之象故天行以五歲為一局而五歲中有兩閏筮以四營為一局而四營有兩扐適似之　天無迹須以日紀日繁多須以月紀以日紀天而以月紀之此是捷法然以三百六十日約紀天之一周而三百六十日實未足三百六十五度有奇以十二月約紀三百六十日而十二月實未足三百六十日則以十二月紀天之一歲終未合故又算出以六十月紀天之五歲而添兩月共中之法來月為朔虛須補六日方與三百六十日數符日為三百六十日正行三百六十度須補五日有奇方與天一周之度符是每歲須補十一日有奇合五歲該五十七日餘　氣盈者天一周之三百六十五度有奇多于十二月之三百六十日也朔虛者月之十二朔少了日之三百六十周天六回也　月行遲退後　被日速去了所以不待得三十日便死盡所以有朔虛　每閏月一半正月之支一半下月之支是以一半後補前之氣盈朔虛以一半預補後之氣盈朔虛　一回天氣正之後積一年餘而上月之節氣半入于下月兩年足後便要閏不閏則上月節氣全入下月　各象字是無意而與之合

蓋天地間之變化無一不包在五十數中故任縱橫做出皆于天地間事必有所合也　五歲再閏故再扐而後掛故字須善會亦謂數之在歷既使之如此故在筮亦使之如此非謂聖人因再閏而必作爲再扐以似之也　計三變之策時去初掛之一此一人之所知不使人得有與于數也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

此言筮之用九六七八爲老少陰陽之數亦是用圖知圖以九六七八爲老少陰陽之數以一二三四之所連知之也夫子見一二三四爲老少陰陽之象故見圖之連以九六七八爲以九六七八爲老少陰陽之數亦見南北東西爲老少陰陽之位而後無疑于一二三四爲老少陰陽之象　用圖者圖如是而列之聖人亦如是而命之無意相合非據圖而從之也　節中是言二老之策是九六見聖人以九六爲二老之數　策是九六而以此策所得之爻爲二老是以九六爲二老之數也　只言過揲之策非但言過揲之策也過揲之策如是則所餘之策是三奇三偶三奇三偶則亦是九六矣是言所餘過揲無非九六也　奇圓圍三陽用其全是三

三而九偶方而四陰用其半是三二而六故三奇三偶亦是九六也　過揲之九六是蓍之體數所餘之九六是蓍之用數　氣先截爲氣後截爲質氣時質少質時氣少一四爲老陽老陰之象以質之多少分也九六爲老陽老陰之數以氣之多少分也　六以下是下一截其數莫少于六莫多于九故六爲老陰數九爲老陽數

凡物惟胚胎時爲正體至形現時則向變而正體之數不全矣有老陰斯有老陽是老陽胚胎于老陰也有老陽方有老陰是老陰胚胎于老陽也故圖九不附于一而附于四六不附于四而附于一　當期之日四字只作三百有六十五字言二篇之策合計之是三百六十也　此句是合言之以再醒明是二百一十有六百四十有四字是申言爻體二百一十有六百四十有四愈明則九六愈明矣總是聖人確以過揲之無非九而後以三奇爲老陽也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

此會計全書二老之數合之如此則知分之如前節所計無疑矣　二篇之卦爻在筮皆通可爲老少故可通以老者言之而少亦可例推　以上見筮法述而不作非強妄之所爲所以起人之尊也

是故四營而成易十有八變而成卦

以上三節言筮法以下四節言筮法之所得　此言筮法全事之始終易是卦之始卦是筮法之終　大衍節言一變之事上二節言一爻之事此言大衍節事與上二節事之回數　十有八變而成卦則是三變成爻而一爻于大衍節事三回爲之也十有八變而成卦則是六爻而于上二節事六回用之也　自四營計到十八變是六十八回事見聖人教人于觀變玩占之先不厭繁重如此則其欲人致慎于言行之意可見矣

八卦而小成

此言筮法之中事　此是言一卦有一兩象示觀玩者當先明兩象而後合求　一卦之象也　一卦之象是兩卦合成之象兩卦惝怳則一卦之象不眞矣　此又示人觀玩之法當精詳也成卦當分小象成看則小成當分三爻看與反之得內卦當通外卦看得外卦當通內卦看得內外卦一爻當兼三爻看又當通六卦看皆可推矣

萬物皆以三才爲體段一卦到三畫後四畫五畫不成物象而積到六畫又不外成箇八卦故八卦已是成了卦無可復成但只象得事物未象得事物之交在事物之象則方是小成耳

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

此二節言筮法之後事　筮得一卦則法終矣而卦中有動爻在焉則是一卦事畢後又有生他卦之事也一卦爲六十四卦者一純靜者爲本卦餘動者爲六十三卦也　有不變有全變有一爻變有二三四五爻變一二三四五六爻之變者又有初二三四五上爻之異總之得六十四　引伸是從正卦取變卦觸長是從變卦又取變卦　含在正卦中未出似屈今揭出來似牽屈者而伸之然　正卦之有變是變卦之又有變類也觸是做悟于正卦之有可引伸長是做而斷續其引伸之事亦是將含在中者揭出來也　一人一事之筮只是從正得變從變又得變不能爲四千九十六卦以畢天下之能事也能事畢是盡萬人萬事之筮言一卦有正有變又有變而變與又變又爲他筮之正則變無窮矣　天下之事物與事物之因革損益皆二氣之能事也卦爻備則事物之象立而吉凶悔吝之理含其中則當因革當損益之理亦含其中是爲能事畢

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

上三節言以筮得卦此節言以筮得詞　既得詞則象明占具而因占而因革損益以爲趨避豈筮及人之功

也　詞就占得之詞言不指全書　詞兼象占現事物
之象與斷吉凶悔吝與見當因革損益皆顯道也　道
卽能事天下事物皆二氣之變化必至于此吉凶悔吝
是事物之究竟必至于此者因革損益是二氣之才性
可以如此者此所謂理卽道也　德者人之善惡行者
事之得失神者惡可變爲善失可變爲得也變之順利
疾速亦神之謂因人踴躍鼓舞故也按下章則本文神
字未得人此　因得卦爻而得詞則道顯矣而卦爻從
筮得則詞亦從筮得而人以鬼神之告而信從而不敢
懈怠而有以神人之德行矣　謂數既以詞顯道而又
自以數之所顯神德行也筮數之行也言數卽言筮耳
人有所迷惑而求解于筮筮能開其迷決其疑是有
以答人之意也故曰酬酢　行者知之眞之效能顯道
未能神德行猶之迷有未開疑有未決也故合顯神方
是酬酢　酬譬人之求酢譬人之答　人之德行原二
氣所含之變化變化卽鬼神德行不神是鬼神有所滯
而不行故能神
德行是能祐神

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

此節贊數法之妙以致人之尊筮也　筮得卦詞而不
尊則褻玩粗而信從懈而可以祐神者不必眞能祐神

矣人之所尊莫過于神故明其神以尊之變化二氣之動紀之則爲數實行于天地之間爲數象行于蓍之中爲法數神之實法神之象也　天地之變化人生其後固非人所能爲而著之分兩人欲爲之多少亦不能也非人之所爲則不得不歸之神矣　神充滿宇宙則體大而難勝神促絕形聲則體之微而不知所以勝故人則不得不尊神　恐人疑法爲人爲而褻故歸之神恐獨言法爲神爲而晦故配數言之　數以非人爲爲神人之所明也今法與之並言則以其非人爲之意亦明　矣言法非人爲人亦未能立明而因言而求之則明矣

此神與上節神字有別上節神字是二氣之動不離二氣此神字是使二氣動者又在二氣之上大虛不能无氣有此氣不能无動非實有物使之而虛氣既莫之爲則不得不謂有爲之者而沿其生之之用歸以不測之體于是強名之曰神耳

第十章

此章承上章顯道神德行而申言之見所謂顯者極顯之致所謂神者極神之致也　上章酬酢佑神是顯神之功用此精變神是顯神之體　段唯其顯神是如是之顯神故可以酬酢佑神也　首節虛提有爲

三節實疏將有爲三節皆從顯神之極致看出其有精變神之道是言以顯神之極致爲主非正言精變神有爲節言顯之密參伍節言神之該而捷無思節言顯神之誠皆顯神之極致也　極深二節覆斷上文三節末節應首節虛徼　首節言易有精變神之道以其詞占象變之可尙見之有爲三節言易之詞占象變之可尙在通志成務不疾而速不行而至如此可見有精變神之道極深二節言易確有精變神之道故能通志成務不疾而速不行而至如此末節言易以有精變神之道而能通志成務不疾而速不行而至故謂有精變神之道

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占

易主卜筮言蓍不言書四總一筮分爲四段事一易可分之爲四而四者皆有聖人之道非易有聖人之四道　聖人之道三而易之四者分有其二合有其一　以言前似云何謂易之四者詞變象占是也尙其詞後似云以詞之足尙而見詞之有聖人之道也餘句倣此　以言四句總以足尙虛含下爻之事　以用也尙先推

也　謂先推此爲所用之具也然言人當尙不是言人皆尙　謂筮之事有變有算然算只所以明變非有加于人變故就名以變先論列事物之理則爲詞到後斷決狐疑之意則爲占都就筮時說　變者象之未成象者變之已定　詞占雖是書之所爲而今爲著所用則皆一著之事也　以言謂用一說以論議事物　以動謂用一法以發動事物之象出來尙變謂唯用此動得無窮動得眞實義在變化者進退之象句　以制器謂用一式以立成事物之體段于心目中尙象亦謂唯用此制得無窮眞實　象確是事物之象象象之賾能書事物之象故做之以命事物遂無窮而眞實義在剛柔者晝夜之象二句　人於事物有雖在身而不能辨其方類如陰陽善惡之屬者此加器之未成辨之使辨卽制器也卜筮猶云決疑以上皆卜筮中事而獨以決疑爲卜筮者到此而後卜筮之事體成事皆見也　尙其占者以占之告人明正而遇遍也義在見天下之動觀會通以行其典禮　觀玩有正取反取類取之法故象占皆於當人當事無漏

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於

此

承上總下轉文似云夫尙詞尙變尙象尙占何以可見易有聖人之道蓋詞變象占所以足尙之事非有聖人之道不能有其事也　是以二字似云自有人尙易而後見易足尙之事　是以二字承尙其詞四句來謂君子知易之足尙故尙之是身外有所做出是用物之事行只身之運動是用身之事爲遠行近尙詞亦就筮時言問言四句只言尙詞之事而尙占在其中　論筮事理正所以求決疑之功故以言可統以卜筮先可以明理後乃可以決疑爲詞時足尙而後爲占時選尙故以言之尙詞可統以卜筮之尙占　遠近以地之寬迫言幽深以形之隱顯言遠近者皆有幽深幽深者亦皆有遠近　遠者其至前遲近者其至前急總未來之事物也幽者其形藏深者其藏厚總難見之事物也事物有遠而亦易見者有近而亦難見者　論理者論現在事物之善惡與將來報應之利害趨避之宜否決疑者決其爲不爲未定之志也如乾初爻潛龍二字是事物之善惡勿用二字是趨避而包利害知來物項以言說則知是知此然既知此則用不用之意可決矣故言尙詞而尙占在其中也　制器亦擬得箇事物善惡在心中之謂然未敢自信仍算未知又唯以詞言

之而後知也　受命如嚮而使人知遠近幽深是詞之事詞之所以足爲人尙者在有此事故曰尙詞之事　之至精是詞詞之道非天下二句是因其事而推見其道　道者事之蘊事者道之發道不可見只于事而推見之也精兼精詳精透非精詳則不能與人無不知非精透則不能與人遂知　有意而未有迹有端而未竟其緒皆非精透如此者　人須由意擬迹因端推緒而後知之明是不能遂知也　此指上文與人無不知及與人遂知

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此節除文象二句皆言變也但言變處未言尙之義言象處則言尙之義故註曰此尙象之事曰尙象之事非曰象之事也　言變處是溯象之始言之　變以能動爲可制器之象足爲人尙今言象由變成而可以制器卽是　言變能動可爲制器之象矣故言尙象而尙變在其中　參伍者每變之兩揲所餘在第一變左一則右在必三左二則右亦二左一則右必一左四則右亦四在第二第三變左一則右必二左二則右必一左三則右在必四左四則右必三左之多少可以明右之多少可以明左如幾箇三可以考幾五幾箇五可以考幾三也

總取彼此相發覺之意有左右乃有參伍參伍以變猶云左右揲以爲變也揲者每變未算參伍謂使著兩行而似相証明非謂人聚其數也　掛一所以去揲之板定不平亦爲揲計總當揲事則亦總在參伍中　錯者取三變之餘策先分在三小刻者會爲一變處是彼此相交相互也　綜者將交互者總數其多少而將向一變之或五或九二變三變之或四或八者而結以總數也每變之合一掛兩扐置于一小刻已是錯但未計其五九四八則未綜也漢詔有四租挈挈者約數也綜是織事之名總時沒了衆數猶織之掣衆絲而低之也總後舉出一多數猶織之放衆絲而昂之也　二句是筮之事下四句是事之回數　自掛一以至計三變之歸奇揲之事止矣　變通句頂參伍言通變卽三回參伍也一掛二扐之後　一變止矣又如前掛扐使不止于一變而又爲一變是疏其　止而使之行也通疏通也通窮于三故言通卽言三也　通窮于三者三變之後歸奇之多者至二十五策所餘者二十四策兩四營後歸奇多者十七策所餘止七策不足復營是不能爲三變而止二變又不能成爻與變無異是三變之後變必止不可通故通窮于三也以一爻紀三變則可知一卦是十八變也　成天地之文者成十三十七三十一二十五之數卽成七八九六之數成七八九六之

數卽成二老二少之象也天地卽陰陽分之爲老少合之總陰陽也　爻儀采也　陰陽不可見而呈見于畫猶人心之呈現于儀采也　事物分之爲形色形色合之爲事物故一畫只言爻六畫方言象象者似一事物也　錯綜在通變後事數已在成爻內可稽其何爻也　極數是六回錯綜可知以爻計則是一回錯綜也　蓍之變無盡則數亦無盡但筮者所求蓍中之數則以六段爲限極數者極蓍之筮者所求之數耳　一回錯綜得一段數六回錯綜得盡六段數是爲極　二氣交爲五行五行交爲萬物八卦二氣之交也重之五行之爻也故六畫而後象定　氣到動極時則復靜有消而已無復進也而氣動之極以質之足爲候故爻之成只言成象之成卽言定　天下猶云萬事萬物之該博也　至變兼對待流行言流行之變不已故能定象對待之變無窮故能定天下之象此句只頂定象言成爻以前未足見至變也　定象以上皆變之事而觀及其終乃見其有至變之道

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

遂通天下之故卽上文遂知來物遂定天下之象是已見之義此節又揭出其出于无思无爲以見其誠也凡事出于虛公者乃誠无思无爲虛公也　思爲者因欲以已意行于物于是未見物之當示以何象何物而先思想以何象何詞示故作爲以何象何詞示也如是則非眞當示以此而不容已所謂不誠也如是則其所示者亦於物無當矣　變象詞占是理之條目此是理之本原人能學此則不待求之易而道顯行神矣是變象詞占之顯道神行有盡而此之顯道神行無窮也用變象詞占是眾人之學學此是君子之學故夫子必說此節　著不必出于此數此詞隨人之所揲而出不必于此无思无爲也人之所揲感也　揲必有所出此如明德之具眾理隨事物之來皆有以應之也然總由揲得是實人之自爲猶明德應事物之理皆事物之使然也是謂至誠无妄　數詞相連詞之无思爲總在數之无思爲　數詞與常揲之事物未必恰中不過應揲之感耳然數詞可以推類旁達則但應揲之感而卽已應事物之感矣通天下之故若講作直應事物之感便不切實　常言神皆取虛而靈之義此節只重无思无爲只重虛義謂至精之變道之靈然靈有未必出于虛者此則出于虛獨靈未可云神虛而靈則可言神矣　神不外極靈之義但靈不出于虛則靈而不誠似靈非眞

靈且亦不能極靈必虛而靈乃可言神神總之眞靈極靈乃可言神耳 非虛則不能絕思爲故由无思爲可見虛 神是體精變是用神是无方之神 精變是无體之易 天下之故即上文來物天下之象 本是新出而謂之曰故者未有天地先有此理之義也

夫易聖人之所以極深而研幾也

此二節總結上三節上三節言通志成務不疾不行想必是精變神此二節言確是精變神故能遂知遂定无思无爲也 聖人所以極深研幾者精精變神 之道也言聖人之所以極深研幾猶云聖人之精變神 易與精變神爲體可直作精變神看故不曰易有聖人之所以極深研幾而直曰易聖人之所以極深研幾猶云易書也蓍也而從其道而言之則是精變神而已 非以神爲體不能精變言至精至變而至神即在其中 故此節只言精變而下節即升承之以神 事物之善惡報應藏在事物中如詞之義藏在象中故 曰深 事物之未形在事物先而微猶象之未形在象先而微故曰幾極者先有所見而探進去也研者先無所見而磨出來也 極者因端竟委凡知所未盡皆是研者從無造有凡知所未知皆是

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神
也故不疾而速不行而至

心見象而入而不能徹象之蘊是中道而遇塞也通者
去其塞也 成功在有具具在預設不先知物之將至
則不能預設不設則無具故唯幾能成務 易之變只
可定象成務須待詞占之通志然通志非通見幾之志
亦不能成務非有變之幾無從有見幾之志可通故通
志之成務總歸功于幾也 速至卽通天下之故卽遂
知來物遂定天下之象未項得第四節之義不疾不行
乃指无思无爲方是正項第四節 速至非神所獨能
不疾不行乃神能獨能 通通之遂成之是速通之能
通成之能成是至 速是其事之捷至是其事之就
人之辦事非有具不能速赴強速赴亦辦不得通成之
速至以至精至變爲之具也 不疾不速卽无思无爲
唯意必固我之根盡除斯能絶意必固我之發意必固
我之根盡除則是太虛无方而神矣 不論外无不神
而能至精至變之理卽使能至精至變而亦不能不復
以思爲參之故精變已可見神至不疾不速則愈无疑
矣

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

此只申明首句之言確猶云向云如此乃實事之詞也有聖人之道是明易之尊以誘人尊易之詞申明其詞之確欲人無疑于尊易也

第十一章

此章又將上章之事并其所由來與其實際言之以益見其事之尊也　闢物成務即上章所言無進一層意聖人以通天下之志至神明其德夫是言其所由來闔戶之謂坤至生大業是其實際章意止此後三節只文字波瀾總不過反覆提撕此意耳通章文字是轆轤體首節自易之功用溯到作易第二節至莫大乎蓍龜自作易推到易之功用末二節又承易之功用溯到作易

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

此節幷言易之功用與聖人作易之意通章之意略盡
於此　易不如此則聖人無可知易非如此則聖人知
之亦不以之通志定業此是故二字義　知易在明天
道後用易又在察民故後明天道則知神物之可與而
有易在目中矣明天道則幷知神物之術天道能前民
用而有通志成務在目中矣又察民故則知志待於通
務待於成而不能不用易以通之成之矣下面明天道
節正疏明此以字之蘊　易單指書不兼書　開物卽
通物之志開是功夫通是效驗如路有梗塞鋤去其梗
塞是開無了梗塞便是通也　成務卽成物之業業事
也自其爲物之所當務言則爲務成之爲成已成爲定
　天下盡物之詞也　開物者使之識道成務者使之
踐道冒天下之道則無不能開成也　而已矣不是僅
如斯之詞是必如斯之詞　上章不疾不行結果只是
通志成務非另於物有加之事故開物成務卽該盡上
章　成務卽以開物成是一事之始卒非兩事　物之
不知者是不能自開成使之知是開成物之知而疑者
猶之不知亦猶之不能自開成使之不疑亦是開成二
句有斷疑在中故下文幷承以斷疑　通志定業就不
能知者言斷疑就已能知者言　斷疑句謂有一種人
似無待于開成而聖人亦以易開成之者
蓋斷其疑也此句見作卜筮不獨爲凡民

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

二節是承聖人三句紬繹其事而言之　此節頂聖人二字言　是故二字統管二節　是字乃紬繹上事而後指之而言其蘊也　故字是意中見箇易尊之故故字下有易之所由來甚尊句在下文乃陳上事之蘊以明所以尊也　口氣似云易爲聖人所作如是故易之所由來甚尊矣何也所謂聖人者非常人也蓋蓍卦爻之善如此而所謂聖人者乃以此洗心而能藏密知來藏往者也　寫聖人之德止於藏往後二句則實指其人也　蓍末揲則爲蓍揲之終則有卦爻蓍卦爻即取筮事以言神變精也　蓍本體也圓神本體之體段也卦爻發用也方智易貢發用之體段也　有變而後有象有象即有詞占卦爻以象該變詞占也　蓍終先看卦而後看爻以爻在後以筮終之序言也　圓神即上章至神方智易貢即上章至變至精　蓍草也卦畫也有蘊含于其中者德也圓方者德之形制神智者德之材質也圓利轉也蓍未見利轉之形而其不神先爲一數

而具羣數有利轉之理也　先爲數不能爲羣數不具羣數亦不能爲羣數能爲羣數之謂圓　唯靈能動唯至靈能動不窮非神不能圓故圓者必是神　圓者神之迹无是迹不成是物圓而神者以圓而成箇神德也

定理只是理有之之謂德有之者心也故曰方知謂心有定理　理到定時四顧不見鈌陷猶方之均平亦不受增損改移猶方之善止故定理曰方理方則有之者亦方矣故有定理之德亦日方　卦卽是象而筮初畢時未及研求則象仍隱于中徒見是畫耳卦之中卽卦之心也中有定象卽心有定理也天下之事物皆理象是事物之象則亦理也　智之明也唯能見定理爲有之于心唯至明能見定理故方可成箇智德　定理者成就之理非一理也有合衆理爲一理之理有一理爲衆理之理而皆成就也易者卽方者非先方而今易之但卦倚有之在中而爻則發出來耳　卦原積爻而成則卦在卽易以貢矣何以另屬之爻蓋筮者初成卦時未見卦中之義及細審畫之陰陽老少而後卦中之義出現遂似卦只含此義以爲德而爻乃出以示人也

義卽定理有之於中則爲德發之於外則爲義有之於中未實見有義發之於外乃實見有義也有中斯形外有六爻之義乃見卦之實德　易者爻與爻合而爲卦之義別此爻有與彼爻之義別變動不拘也　以此

洗心謂以心合此使其私意私欲无所容也　蓍爲卦
爻之體體至神故用至變至精三句總一貫事聖人以
三者洗心總以神洗心耳　洗心者去其私意私欲之
蔽累以還其太虛也如此則只宜以神不宜以智易幷
以智易者安身以崇德之義也　尊德性以致中是以
神洗心道問學以致和是以智易洗心　洗心以上爲
一截是功夫退藏四句爲一截是效驗　退藏於密已
洗之心之存也非已洗之心則靜之不能虛密者虛而
不可見聞也　吉凶與民同患有感也與同以分言不
以情言民以事屬我則我分當與之同慮其吉凶也
知來藏往已洗之心之發也非已洗之心則感不能通
知藏者感遂通天下之故也　神是圓神之神卽藏密
之心也　知來卽是智智卽承知來言　自事物言之
則爲來自心之應物言之則爲往　二句串說謂先以
神之故而知事物將來之理以成智後卽以此智應事
物而先藏其已定之理以待用也　知亦以患但心非
神則患之亦不能知　孰能二句自已釋明所稱聖人
是伏義非不知其人而懸擬之也　猶云吾所謂聖人
非他人乃伏義也試恩此等事他人不能唯伏義能之
吾豈得于伏義外有所稱哉　所以說此兩句者以此
等事難信明舉出伏義歷能信也伏義之聽明睿智神
武不殺傳於世可以爲此之徵有徵則信也　此字項

退藏四句　標明古字又以見所傳聰明睿智神武不殺之可信古則天地之氣蓄而未洩宜其隆厚可生畏人也　聰明睿智是資質是能藏密神智之由神武不殺是治術是藏密神智之效驗　效驗莫明於作易然易之妙人不能知唯治功之妙人所能知故爲衆人舉效驗必舉此也　神武不殺譬其不憑常迹以爲治術非比未卜筮而知吉凶　知來藏往則不必憑常迹而能創爲治術矣　用殺爲武是常人之武不用殺而別有所以爲武是神明不測之武也　言其武是神武而不用殺也　治術至神武而盡此是舉邊際以該全體之詞

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

此節頂以通天下之志三句言　首節言聖人預見易是前民用之神物故卽興之以前民用此則補出所以預見與一見卽與之故　通節口氣總言由聖人有神智之德於是作爲易　神智則必明察明察則必與神物此理勢之自然聖人亦有所不自知也　天地事物與其善惡吉凶皆天道明者知其皆二氣變化之所爲

又知二氣變化是神之所爲也　明是明其不外蓍中
之數是反約之意非詳傳之意　民故有善惡有吉凶
其現在是天道善惡吉凶有可轉移之理其轉移不轉
移有智愚不等之由此又隱于天道中者知之比知天
道力費而事精故曰察　知神物之可興謂知蓍龜可
以與起之爲神物也　蓍龜之德本神但未用以卜筮
則神不見于世及用以卜筮方見譬如帝王本是帝王
之器亦有人扶進在位方成帝王也　定天下之象爲
智智之體爲神知天道不外奇偶之數故知蓍龜合奇
偶之數之中是天下之象之體知是定天下之象之體
故知可以出其定天下之象之用而使人見其爲定天
下之象之體也　人之善惡吉凶雖命之自天然既分
形爲人則善惡可以自主吉凶待善惡而加善惡可以
自主則吉凶亦可以趨避但民之愚不能知善惡卽不
能知吉凶不能知遷改趨避也知此則見我于善惡吉
凶非不可奈何亦非可以无事合之是有不可不先之
理不可不以已之理言也　趨避是用之吉凶者遷改
是用之善惡者前民用者以此用導民使有此用也
吉當趨凶當避反惡爲善推善爲善亦民之所能知也
所不能知者善惡吉凶前之只在示以善惡吉凶　蓍
龜只示人以事物之象未曾示人以事物何況善惡吉
凶民安能知但示以象則卜人筮人得憑以推出善惡

吉凶而告人卽算示民以善惡吉凶矣　古者未有詞
占之書當是立智者爲卜人筮人使民欲卜筮則請之
代已也　節意至前民用止聖人句另言前用是前无
可議之用是註釋上文之詞非正段文字下文只接上
句出神物所前之用聖人亦欲其前己則是無可議
之用也猶云所謂前用用是前无可議之用也　前用皆
可生業前无可議之用故可生大業大不爲多亦是至
善至吉也　神明其德只是知未來无可議之用　趍
趍非聖人之志而遷改亦聖人之志吉凶聖人所不期
知唯善惡乃聖人所期知也　知善惡于未來而又知善
惡之精微聖人所謂神明也　聖人不必卜筮而神明
然卜筮可以神明則聖人不必不推讓卜筮也　神明
意總言知來而知來卽有往可藏
故不單言神兼言明明卽智之義

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

上二節言易所由來下二節言易之功用此節是過渡
文字　通節口氣言由聖人作爲卜筮以教人于是天

下有卜筮之事　通章專言筮卜是以其同類而帶言
之耳此節只是筮事　闔闢變通象器是其事之條目
法神則其事之意趣也　初之四十九策一處及每營
之後總言過揲之策及分二之未揲皆闔也一掛一分二
揲四皆闢也　闔時去了前數闢更爲後數是變也
凡之謂是核實之詞其名先有　凡謂之是評品之詞其
名後出各句不得先提末一字　往來謂前變已往後
變復來不窮專指有來非兼言往　之多也往而无往來後
則止矣來有後則是不止也　言上段言四營　之事而此段
言三變之後事　見者但與人以有所見而未與人見此以爲段
何物也形者全見成體使人見爲何物也象者彷彿以
物而非有物也器者實有物也見亦非无物但人未辨
爲何物則似无物也　上二段是人所爲之事此二段
是著自爲之事人只以爲變通未嘗以爲著之見何
形之變通也故筮是一路人爲聽命于鬼神也全
節通就天下後世之言其所用之事是法而其用是
神　兩段字文有反之勢言此用筮雖是用法而却不
似用法也用法有而其事則爲時不无是勉強无所勉
強則似非用法也　制爲其事則爲時不无是勉強无所勉
民原其所起言之也　凡聖人之修道以教人之事皆謂
之法筮亦修道以教人之事則亦是法也咸用是神
之實利用出入是咸用人之故　爲身家以內事是入爲

身家以外事是出　謂先有用之於出入而利者故民懽喜用之也　卜筮所以導民之用而卜筮之利出人又所以導民之用卜筮也　此用字與上節用字不同上節是體用之用指還改趨避此用是用舍之用指用易言　凡人之所謂矯性者待勉強率性者不待勉強而人之所同者唯性唯率性則能同矯性則无同之本而不能同言咸猶言率性言率性循言自然也　用利用者是民之性以利用者導之則民用之之性自行與別事導民者導之之外又挾驅使之勢迫人之強用者不同　凡人自然之事是神則此用筮是自然之事亦是神也　神者人心之靈其中所具之理爲性是性卽是神非性卽非神自然之事性之發卽神之發故歸本而名之日神　三句總就筮中指點出利出入以見前民之足以濟民所以前民者眞是神物宜聖人之必與神物以前民用也　唯利用出入故能使民神民之神在筮時見則利用出入幷見其上而可得而言矣　三句大意謂筮之事不獨變通象器而又有利用出入以致民之神在其閒也　神卽上文神字人得之則爲性

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

二節言卜筮之功用　功用到生大業始是正面以上皆其漸也　此節言有筮於是有畫　兩儀四象言爻

粤雅堂校刊

八卦言卦　凡變易交易之物事皆是易下文爻卦亦是易有太極　謂爻卦先有其理也　通節總云爻卦先有其理至筮後則發現而爲爻卦　太極無時不有非因筮方有但因筮方發現而爲爻卦耳　兩儀四象以一變通之一畫言一變通則得一畫其畫非陰則陽凡已分陰陽卽名兩儀非必兩畫也其畫之陰陽非老則少凡分老少卽是四象非必四畫也筮者畫卦之數一生二二生三積以至六无二生四四生八之事但其畫之所以有陰陽老少則從此數得來如或畫一畫陰以別陽或畫一畫陽以別陰因有一生二之數故得如是分陰陽也其一畫又或老以別少或少以別老因有二生四之數故得如是分老少也推之摩盪而爲八卦皆此理也　筮者只得一卦或兩卦八卦者不定爲何卦也　筮者得重卦乃爲大成言八卦者六十四卦不外八卦之重也

八卦定吉凶吉凶生大業

此節言有畫于是有占有占于是有大業　八卦句本言卦生吉凶之詞然不直言生而言所以生言所以生詞者現成詞無所增損矯揉也　因詞出于人與卦以上出于鬼神恐人疑有不符也　六畫以前猶經營象而

未成似擬議吉凶一般至象成而後定奪也　吉凶厲卦中所含之理詞之吉凶在言後見下句吉凶則就詞言也　大兼以量大以理大合天下咸用之業是量大其業皆是中正精粹之業是理大　初之利用出入已有業但祇咸用之業尚少理大而量未大亦未可稱大也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

此節承上文卜筮之功用以贊其獨尊　上文單就卜筮之功用言此節就卜筮之功用較天下之功用言聖人以上皆是比興正意總在末一段言天天下事物皆同類中有特尊而功用則以蓍龜之功用為特尊也日月以上言物富貴以上言人　物總陰陽之氣耳故言陰陽總是言物　法象即第五章成象效法輕清為象重濁為法象為陽法為陰言法象即言陰陽也萬物之陰陽皆分天地之一故莫大乎天地　此句言對待

之陰陽通變句言流行之陰陽 四時是天地之流行
陰陽莫大于天地則流行亦莫大于天地 縣象句言
陰陽之發用物之及物處爲發用發用莫大于著明著
明莫大於縣象之著明縣象之著明莫大于日月之著
明大于著明則大于一切發用不待言矣大于縣象之
著明則大於一切之著明不待言矣上二句直言大于
一切此句以大于一類言大于一切總言發用莫大于
日月直言發用不明必須如此言之此所謂文法 象
即上文象字象在上者故曰縣 凡物之聲色皆發于
此及乎彼而皆不如光之遠 富貴句言人之體統聖
人句言人之德業人之分大小不外此兩項无不有之
之謂富无不上之謂貴天子以下之稱富貴乃假名天
子之稱富貴乃的名也故有富貴稱有天下履帝位
備物致用立成器是三項事 物是現成可利天下之
物不待增以人事者備謂使之有而不乏如樹畜之類
是也物有現成未可利天下須椎致出其用方可以天
下者則致之如穿牛鼻而教之耕絡馬首而教之駕及
鑽龜楪著使爲人決疑皆是 致用猶是半因其物之
自有立成器則化物而爲器如範金合土結繩揉木之
類是也 成器者於事足給之器器以給事給事未足
則如半器而未完也 利天下是業有利之能是德
利天下莫大於備物致用立器之利而備物致用立器

之利又莫大于出自聖人者此句文法與縣象句略同
闔闢節是蓍龜之探索鉤致　太極二節是蓍龜之
定成　未來之理有萬在天地之開是賾也今向萬理
之中求取一理是探賾也而是未來之理則非于萬數
中索一顯而于萬隱中索一隱也如此萬人在黑地中
而于中爭一人也　賾已難分何況又是隱者隱已難
認何況又亂以賾此未來之理所以難知也　探索是
人去爭鉤致是爭出來　深者未來之理與本事相通
之脈絡徵爭之幾無由則似沈沒了也遠者未來之理
與本事相隔之層次多爭之費閎歷也　探索是功夫
鉤深是成功謂鉤出致到也　未來之理有淺有深有
遠有近淺深復有近遠近遠復有淺深鉤深致遠謂無
所不鉤致得也　吉凶即深探而在賾中且隱者探索
鉤致即定之工夫定即明也探索至于鉤致則明矣
亹亹者趨避之勤成者原其始要其終也至要其終則
業就矣　志之壼實以事爲成始之端全以卒亦爲成
　天下二字只當人字未是盡人之詞有不能盡人者
在中故可分大小　凡人之告誠天下之災祥皆探索
鉤致以定成者然皆有限不能遍天下唯蓍龜能遍天
下　莫大頂生大業來生大業頂咸用來　聖人不能
家論戶曉詩書禮政亦能及大不能及小能及智不能
及愚唯卜筮可以一時天下咸用萬世天下咸用可以

大事小事成用

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

二節與首節聖人三句同意言易之功用如是故聖人必作之也　二節之言是第三節興字之實際即首節以字之實際亦覆中有補文法也　上文易之功用是聖人作易後方有而聖人明天道則　預知其有此察民故則知其有此而不能不用所以遂作易也　首句即興神物是綱以下項闔戶三節事言是興之目　變通含在蓍中即象器畫詞皆含在蓍中　一助之宜出使人知其爲具此之物乃所謂興神物也　天地變化三段正言蓍之具變通象器是其天道所以爲神聖人之助宜此是助宜天道所以爲興神　則是綱下文效象則是則之目　則是即其事而無改易效者以此物學彼物事是易其質象是有其彷彿是并易其狀　變通是蓍之能效變化聖人作變通法是以效變化則蓍之能也餘句倣此　圖書段言器之數是形器以後以九六爲二老之數以七八爲二少之數此是則圖書之一連九四連六三連七二連八也　二老二少之數不能離

九六七八則蓍出九六七八之數卽出二老二少也故謂之成器然出老少而未顯聖人作爲以九六七八定老少之法是助成蓍之所宜也則圖書猶云以九六七八定老少也　數無質在此在彼無所改易故亦言則　以上是助宜其神此段及下節是助宜其宜神之用

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

至老少既出則蓍神中之蘊盡宜矣然宜之而未明于人猶之未宜也故聖人又作爲畫卦係詞之法畫以象陰陽老少詞以解畫陰陽老少顯于數則畫亦含于數畫含于數則詞亦含于數是象示詞告蓍中已升隱具此宜其神之用聖人之爲象示詞告亦助蓍宜其宜神之用也　易有四象所以示也謂蓍欲示人以四象聖人制爲畫以使易有四象所以示蓍之所欲示也餘倣此　易有二字卽五節之義四象二字則兩儀四象八卦之省文兩儀卽在四象中八卦又不外四象之積成總以四象爲體也　則圖書之法立亦只使卜人筮人定老少于心中耳未曾與蓍若見也示謂以老少與筮者見老少兼卦之時義及乘承比應之位而善惡吉

凶以分示人以老少卽示人以善惡吉凶矣然到底是象觀象會意非凡民所能必直以詞告之始明定吉凶二句只申明係詞是定吉凶告是斷非又有一項因四象之成只有象陰陽老少乘承比應之形其善惡吉凶須推求始見恐人只知爲定陰陽老少乘承比應而未知爲定吉凶則亦謂詞只是言陰陽老少乘承比應之詞告只是告陰陽老少乘承比應故又釋以此句象本已定吉凶故詞卽是定之以吉凶告卽是斷人之趨避之字指象

第十二章

此章言易書之事　總言易是盡意盡言盡利盡神之書以尊易也首節言作易之志是欲如此二節三節言易果能如此後二節總結之

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

順以心言信以行言天能鑒隱故得天在兼心善人雖見顯故得人在兼行善非得天不用信得人不用順也　賢是順信之人尙賢足以爲順信之驗又能輔順信于不衰也　此是擬議出天之祐在上之順信與天統人而言人者天地之心也故思之天必統人

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

首三句是反起下文不盡言二句是凡書之通例然則句方屬易說謂以凡例推之則易亦當然也下文三句言易却不然見異于凡書也　所未知之事物意皆及之而所未知之事物安能爲之言所以言不盡意也卽所已知之事物能爲之言者已多欲盡舉而筆之書亦日力不給所以書不盡言也總之書不能盡意耳　聖人之意欲明天下古今事物之善惡吉凶及其遷改趨避之方于人以利之神之之意也盡者無不明卽無不利不神而欲明欲利神之意無不伸也　立象以盡意者有象則盡明利神皆有其具也　盡意是綱盡情僞

盡言盡利盡神是目・意欲明情偽盡情偽盡言則欲
明之意盡矣意欲利人神人盡利盡神則欲利欲神之
意盡矣　立象以盡意謂以象爲盡意之具末是向意
施盡之功夫設卦方是用此象方是盡之工夫也　意
之所以難盡者只難在全舉天下古今之善惡既全舉
出善惡則因而明其吉凶及遷改趨避之方不難明了
遷改趨避之方則變通鼓舞無另事矣　象者通括事
物之象故可以全舉事物之善惡故可以盡意　單陰
陽未成善惡入乎時義乘承比應之中而後有善惡故
設卦乃可盡情偽　事物有先定之理依此理爲眞背
此理爲偽情即眞也情偽即善惡也　盡意不獨盡明
情偽之意而盡一切意總以盡情偽盡情偽亦在言而
言之能盡情偽總在有卦之盡　善惡明則遷改之方
可悟反惡斯爲善推善亦爲善也吉凶隨善惡而明則
趨避之方可悟反所以凶則吉守所以吉則長吉也
卦足以盡情偽即是足以盡吉凶則盡卦而係之詞便
是盡明事物之善惡吉凶及遷改趨避之方矣而除明
事物善惡吉凶及遷改趨避之方外無復可言是言已
盡也　得卦之盡情偽則詞可爲盡明善惡吉凶及遷
改趨避之方之意之言矣而又無不盡明善惡吉凶
及遷改趨避之方之意無不盡矣此意明則盡利神之
意不須復有事矣　書明善惡因明吉凶則人有趨避

之志因有遷改之志而又卽爲之明趨避遷改之方則人得以遂其趨避遷改之志而有其事且不獨有其事而懽忻踴躍以爲之矣所謂變通鼓舞也　變而通之謂先變人而終通之變通是人之自爲而書有以使之然則是書變之通之也　變通鼓舞卽以盡情僞盡言變通鼓舞鼓舞又卽變通中之趣致　變通鼓舞只在盡言後而無象以爲之案則人亦不見其出于陰陽之變化而不信故設卦亦有功焉　變謂化裁是人心之動出理來如著之變動出象來也　通謂人之推行或遷或改皆是不窮于前事而又起後事如著之通不窮于前變又起後變也　神謂人之變通無所勉強而自不容已如著之以神爲體能不疾而速不行而至也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

二節言書果能盡聖人之意　卦能盡情僞詞能盡言盡情僞盡言卽能盡利盡神所謂能盡聖人之意　卦詞之能盡利盡神實事總在盡情僞盡言詞之盡言功又總在卦之盡情僞故兩節謂之器以上總言卦之盡情僞而遂言盡利盡神至詞之盡言幷省其文也似云聖人之作易爲盡意而起而易之旣作果能盡其意

也易之能盡意總由于象而象所以能盡意以其爲卦
能盡情僞也夫象之爲卦如何以盡情僞乎蓋情僞者
乾坤之易也乾坤之易必附乾坤以顯晦是乾坤者易
之縕也而象卽乾坤是卽易所附以顯晦者也故象之
所謂盡情僞者象設爲卦而成列而易立乎其中也是
此乾坤與易不相離者也易不與乾坤離則乾坤毁卽
無以見易矣乾坤與易不相離則易不可見必乾坤之
息矣　縕者易之體虛得陰陽方襯託出來猶衣之有
著衣隨之飽餒也　易是陰陽上面事除了陰陽安能
獨見　耶字是思維縕之肖否口氣非疑乾坤而未定
也成列時仍是乾坤兩畫而各有所處之時位不同
則各成一事物而變化不窮矣　易在乾坤中而人看
出易來時則是乾坤外又見一層故曰乾坤爲縕　節
首乾坤指天地間之陰陽以下方指象之陰陽　成列
者有儕偶位置也　立如所立卓爾之立謂居然可見
而非彷彿也　幾乎息謂人于成列之乾坤不見其成
列而止見其乾坤則乾坤實不息而自息也
幾乎近似之謂言必人于乾坤有所不見也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之
變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

上節言易與乾坤不相離形而上二句又寫其不相離
之狀總變爻以承上節也　是故二字總管全節全節
言卦盡情僞故書并能盡言盡利盡神是故二字是由
上節看出卦盡情僞故書并能盡言盡利盡神之理而
言之之詞故是此理明自之故　易立乾坤之中是形
之上又有一層而形爲下一層與凡天下之道器一樣
　凡事物之理是道凡事物之迹是器二字是比例不
是專指書之易與乾坤而凡天下之道器亦不外易與
乾坤也　上爻立乎乾坤之中者本指事物然實無事
物之迹只其理而已平日從事物見此理則事物爲之
器今從乾坤見此理則乾坤又爲之器也　事物兼善
惡則其理亦兼善惡何以皆謂之道其惡者初亦本善
也故可以施遷改趨避　二氣雖有清濁而隨分自盡
無不是善但爲外物所激所誘不能如其分乃有不善
耳觀百姓之日用不知其初亦是繼善成性可見　天
地之氣無心人物有心而初無意同是虛而圓神本能
隨分自盡其後不能者喪其慮也　象眞是事物之善
惡所謂盡情僞也如是而後詞眞是言事物之善而吉
惡而因而并遷改趨避之方在其中所謂盡言也如是
而後人從之求遷改趨避之方者眞是斷酌善理眞是
化裁推所裁而行之眞是通眞是變通而後舉而措之
天下眞是盡利盡神而成事業故因上文道器不相離

粵雅堂校刊

遂看出所以盡言盡利盡神之故而言之也　天下自
然之理節節相生相別故謂之化一事一物之　理是就
此大片中裁割一段出來如人之制衣一般故人之求
理曰因其自然之化而裁制之　理卽是化裁理則是
化而裁之但恐不是因其善惡而議眞遷之理則似
化裁而非眞耳此句猶云眞是化裁而可謂之變也下
二句做此謂眞是推化而行眞是舉變通而措也　利
之神之而遷改成矣故謂之事業　上章變通就著之
衍天道說此就
人之修人道說

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

以下三節通結上文卽將上文覆斷一過　此節結首
節是故二字總冒三節謂聖人作易之志與易之功
用皆可推求而見如是故其事爲天下顯白之事也
首節盡意功夫總在設卦係詞二句立象句未向意用
盡功夫變通二句又非另有功夫故此節只言設卦係
詞之事而前後三句皆該其中　總起似云聖人立象

欲以爲盡意之具設卦係詞欲以爲盡意之事兩段是代設卦二句之詞猶云卦者聖人所設以盡情僞卽所謂有以見天下之賾云云也如此故謂之象也詞者聖人所繫以盡言卽所謂有以觀天下之動云云也如此故謂之爻也　天下二字是盡字之義　餘義見第六章　言後有頂變通鼓舞二句意省文者以有下節互文相足也講家當補出可云設卦欲以盡情僞係詞欲以盡言如此而變通鼓舞非于設卦係詞之外有事則盡利盡神非于盡情僞盡言外有事也故曰設卦係詞欲以爲盡意之事也　見盡只見其大凡無能見其詳實之理故言不能盡意而須立象以繫之

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

以下二節結乾坤二節猶云用象以設卦因卦以係詞果能盡情僞盡言以能卽爲變通鼓舞而盡利盡神也　極天下句頂乾坤二節謂之器以上言卦能盡情僞詞鼓天下句頂謂之器下化而裁之上中間无字句言詞能盡言　乾坤不相離而成道器是極天下之賾存乎此也卦能極天下之賾則詞因此而係是能盡鼓天下之動也　盡字意亦見天下二字　存謂已在此此不必他求亦莫如此不得他求也　極賾鼓動存乎此者於

賾動切也極鼓天下之賾動存乎此者于天下之賾動該也　動卽上節動字猶事也鼓者鼓其化裁推行以去故卽新

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

此節頂化而裁之三句言卦詞幷能盡利盡神盡神卽在盡利中項變通則鼓舞在其中矣　是變通故舉措之是事業項變通則事業亦在其中矣　上二句正項化而裁之二句詞面神明三句補化裁二句未及之義亦變通中事　上二句言欲化裁推行易已有化裁推行以與之而別爲化裁推行又莫如易所與之化裁推行是人之化裁推行在乎易所與人之化裁推行也變通者易導人化裁推行卽是變通通之也存乎變存乎通猶云存乎易之導人以化裁推行耳　推行是推行所裁成者有化裁卽有推行有變卽有通化而裁之存乎變則推而行之存乎通二句口氣相承　推而行之謂得所可推行者而推而行之眞是化裁則其所得之理自是可推行者　神明三句大意言易之與人化裁推行以變人通人自是因人之明成事非能直主其

事但无易則无所可明終不得有化裁推行之事故終
歸功于易耳盖發明以盡利以盡神之言似迂而非迂
也　明者因象詞所示推而明乎化中那一段是所當
用之理也此是化裁推行之樞紐根本　神而明者以
神而明之也神虛而圓今此所言明是因象詞推而明
之非所无思无爲之慮圓明也言所明者是未來知來
是出于神之事今能知來則亦若出於神也　默而成
之三句是解釋神明句默而成之不言而信是釋神而
明存乎德行是釋存乎人　默而成不言而信總言能
知方來而未有者合于神之知來是以謂之神而明也
　默不言是屬外面之事而今却以言明者之心境心
有言入則成有言之境無言入則成默境也　不言卽
默二句意別在成信不在此三字　成者初見之時有
成兢在心也信者見其理之不可易而無疑也　存乎
德行謂存乎德行之不由人　心體道爲德身體道爲
行如是積功不已則亦如聖人之洗其心私欲淨而靈
明生也　象是事物之彷彿意思則詞因象係亦是事
物之彷彿意思如此則事物已非所已示況其彷彿之
示又或反示半示借示則善惡吉凶已在象詞之外而
遷改趨避之理又在吉凶善惡外是明事物之善惡吉
凶與明遷改趨避之理皆明易所未示者也　必神明
而後能變通何以能措之天下之民所以雖作書仍立

卜人筮人也　神而明者當能觀象而明無俟于言而

猶未盡言而爲之書者聖人爱天下之至更爲神明者

過備

也

周易本義註卷之五

譚瑩玉生覆校